四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷一百六十三 四

詳校官內閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高中

謄錄監生臣薛炳文

御定淵鑑類函卷一百六十三

禮儀部十 薦 祈禱 祈禳 齋 沐浴 附

薦一

禮文獻通考曰唐開元禮薦新物五十餘品凡薦新皆所司白時新堪供進者先送太常令尚食相與簡擇仍以滋味與新物相宜者配之以薦　元豐中詳定郊廟禮文請自今孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦

笋羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗孟冬羞以雁仲冬羞以麕季冬羞以魚今春不薦鮪實為闕典請季春薦鮪以應經義

薦二

原開冰 月令仲春獻羔開冰先薦寢廟鄭注獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之

薦鮪 又季春天子乘舟薦鮪於寢廟鄭注進時美物也

增薦冰 唐六典太常卿凡仲

春薦冰及四時品物甘滋新成者皆薦焉

薦果 遼史太宗紀五年七月戊子薦時果於太祖廟

神廚 文獻通考開元禮薦新之日太廟令率齋郎灑掃廟內大官先饌所薦之物於神廚

影堂 續文獻通考元世祖至大元年春正月皇太子言薦新增用影堂品物羊羔炙魚饅頭餢子西域湯餅圜米粥沙糖飯羹每月用以配薦

殷事 唐志彭景直疏令諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也

臘祭 文獻通考蜀譙周禮祭集志天子之廟始祖及高曾祖皆月朔加薦以象平生朔食也謂之月祭凡五穀新熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸

玉瓚 詩大雅瑟彼玉瓚黃流在中

銀籠 杜甫詩赤墀櫻桃枝隱映銀絲籠千春薦陵寢永永垂無窮

原以仲月 祭以首時薦以仲月

如朔奠薦新如朔奠

羞含桃月令仲夏之月天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟

獻櫻桃漢書叔孫通傳惠帝嘗出遊離宮通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻由此興

以彘嘗麥月令孟夏以彘嘗麥先薦寢廟注麥之新氣尤盛以彘嘗之散其熱也彘水畜也

以犬嘗麻又仲秋以犬嘗麻先薦寢廟鄭注麻始熟也

嘗新先薦月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟

無田則薦大夫士有田則祭無田則薦

薦韭薦稻庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻

配羊配豚又云韭以羊麥以魚黍以豚稻以雁配也

元保珍新宋書羊元保自少至老謹於祭奠四時珍新未得祠薦者口不妄嘗

張冲菜果齊書張冲永明八年為假節監青冀二州事冲父遺命曰

祭我必以鄉土所産無用牲物冲在鎮四時還吳國取果菜每至烝嘗輒流涕薦焉

增有司行事 文獻通考隋四時薦新於太廟有司行不出神主

內臣行禮 文獻通考元豐八年太常寺言治平故事山陵前宗廟輟祭享遇朔望以內臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊

寢藏衣冠 文獻通考長樂陳氏云先儒謂廟藏神主而祭以四時寢藏衣冠几杖之具而祭以新物然國語大寒取名魚登水禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟盖有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於廟也

物附籩豆 續文獻通考世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉於數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之制可

一日兩祭 文獻通考政和四年何天衢言先王之禮未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者薦新未嘗卜日一月內皆可薦亦何必同朔祭之日哉詔薦新與朔

祭同日即用次日

一歲八薦 呂氏月令一歲之間八薦新物

籩實果餈 白帖韋縚請室加籩豆每四時以四時新果珍餈實之

槃薦毛血 文獻通考薦血之器禮所不載禮以豆盛葅醢登盛羹其薦毛血當以槃

簡擇潔淨 詳薦一

請用宴私 文獻通考貞元九年太常博士韋彤等議宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望上食之禮至天寶十一年祀官王璵妄推緣生之義請用宴私之饌此可薦於寢宮不可瀆於太廟

有新必薦 孔帖韋縚傳太子賓客崔沔議唐家清廟時享有新必薦順時令也

薦貴新味 孔帖韋縚傳薦貴新味不尚褻雖曰備物猶有節制存焉

不備三牲 文獻通考高堂隆云舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備仲月季月皆薦新之祭大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以

豚庶人則惟時宜魚雁可也皆有黍稷

不出神主 宋史薦新雞在廟然皆不出神主

永明鴨卵 文獻通考齊永明九年詔孝皇后之祭薦用菊鴨卵

天寶雞毬 唐書志天寶六年始以九月朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餳粥雞毬雷車五月五日薦衣扇

刪去林檎 宋史志舊有林檎蕎麥藷蕷之類及季秋嘗酒並合刪去

薦其燔炙 禮運醴醆以獻薦其燔炙

嘗韭於廟 宋史漢儀嘗韭之屬皆於廟而不在寢故韋玄成以為廟歲二十五祀而薦新在焉

送兔充享 太宗雍熙二年詔送兔十頭充享太廟

近地瓜果 唐六典溫泉湯監凡近湯之地潤澤所及瓜果之屬課其樹藝成熟則苞匭而進之以薦陵廟

常時飲食 唐文粹雅沔議晉盧諶家祭所薦皆晉時常食不盡用禮之舊文

屈建不薦芰 國語屈到嗜芰

有疾召宗老而屬之曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之

管寧親薦饌 魏志管寧四時祠祭著故在遼東所有白布單衣親自薦饌跪拜成禮

省二十三種 東漢詔凡供薦新味苟非其節或夭折生長豈所以順時育物乎自今奉祀陵廟及給御者皆順時所上凡省二十三種

增十有七品 宋史景祐中禮官議定四時所薦凡二十八物除依時禮月令又增十有七品

太清宮薦獻 天寶九載制曰朕前有事宗廟皆稱告享自今每親告獻太清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享廟改為朝享有司行事改為薦享

奉先殿薦食 續文獻通考明有奉先殿朔望薦時食焉

元日冬至寒食伏臘薦新 禮樂志元日冬至寒食伏臘社薦新於諸陵其物五十有六品

玉津瓊林宜春瑞聖供具 文獻通考元豐七年

詔薦新米麥之屬皆令玉津瓊林宜春瑞聖諸圃及金明池後苑供具所無者乃索之雜買務

祈禱一

原求福 說文告事求福為禱

祈祥 周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞鄭注永長也貞正也求多福歷年得正命也

禱宗廟 汲冢周書維四年孟夏王初祈禱於宗廟乃嘗麥於太祖

祈黃耇 詩行葦篇曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇

憂百姓 淮南子聖人者不恥身之賤而媿道之不行不憂命之短而憂百姓之窮也是故禹為水以身解於陽盱之河湯為旱以身禱於桑林之下

念兆民 東觀漢記鄧太后嘗不安左右憂惶至令禱祠願以身代牲太后聞之甚怒勑令禁止以為何故乃有此不祥之言左右咸流涕嘆息曰太后臨大病不自顧而念兆民從病

遂嫪豈非天地之應與

黃氣墮室 異苑晉簡文既廢世子道生次子郁又早卒未有息嗣濮陽令在帝前禱至三更欻欻有黃氣自西南來墮室前是夜幸李太后而生孝武皇帝

白龍降祠 詳請雨

作辭以通 周禮大祝作六辭以通上下親疏遠近五曰禱鄭注禱於天地社稷宗廟主為其辭也

告訴以通 荀悅申鑒或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之犧牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之

神仙請吉凶 搜神記益州有神仙以石為室其民奉祀之自稱黃室公凡欲問吉凶者持紙筆及墨置石室中須臾來視之其言吉凶甚驗不見其形

仙室禱風雨 列仙傳歷陽有彭祖仙室禱請風雨莫不輒應

非令而禱法不立 韓子秦昭王有疾百姓里買牛而家為王禱公孫衍出見之入賀王曰百姓乃皆里買牛為王禱王曰訾之人

二甲夫非令而擅禱是愛寡人也夫愛寡人寡人亦且改法而心與之相循者是法不立法不立亂亡之道也不如人罰二甲而復與為治

釋勢與民民不用 秦襄王病百姓為之禱病愈殺牛塞禱王使人問之訾其里正與伍老屯二甲閻遏公孫衍怪之王曰子何故不知於此彼民之所以為我用者非以吾愛之為我用者也以吾勢之為我用者也吾釋勢與民相收若是吾適不愛而民因不為我用也故遂絕愛道也

增遍禱 文獻通考仁宗嘉祐元年以帝不豫輔臣分詣景靈宮郊廟社稷為皇帝祈福仍遣朝臣二十一人遍禱於五岳四瀆名山

私禱 元文類曹元用文秦漢以來君天下者惑於方士之言歲時黷山川以申其私禱

西河 續文獻通考宋理宗淳祐十二年牟子才奏比者國家以五福太乙臨蜀分乃建西太乙宮於西河之濱以為禬禳之地土木鉅麗釁封匭奏交言其非

北海

續文獻通考元世祖至元二十八年遣官持書詣中嶽南海淮瀆致禱又遣真人張志仙持香詣東北海嶽濟瀆致禱

火祀 玉海胡宿言願國家修火祀不惟講修火政亦足以祈求年豐

龍壇 元文類范梈龍壇記延祐元年旱禱之雨三日穀大熟乃以樂龍之章俾世世歌以承祀

安祈 唐書李藩曰虢公求神以致危亡王莽妄祈以速天變古今明識書傳所記

不禱 唐書五行傳簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下謂水失其性百川逆溢壞鄉邑溺人民而為災也

禱虎 元宋本續溪縣尹政記有羣虎入宣歙境尹潔齋禱神有異獸逐虎食之虎畏駭悉去

禱蝻 文獻通考仁宗天禧元年以蝻蟲再生分遣官禱京城宮觀寺廟仍令諸州軍於公宇設祭

洪祀 經濟類編晉哀帝以天文失度欲依尚書洪祀之制於太極前殿親執虔肅與以免咎江逌上疏臣尋史漢舊制藝文志劉向五行

傳洪祀出於其中然自前代以來雖有用者其文惟說為祀而不載儀注此蓋久遠不行之事非常人所祭

祕科 元文類禮典總序祕科內典悉其祠禱之方而鬼神之情見矣

蠶市 成都記三月遠近祈福於龍橋命曰蠶市

象尊 文獻通考仁宗慶歷時祈報象尊一

祠夏禹 經濟類編李谿敬鬼神議令江東委巷之禮祠夏禹蜀人則祠先主武侯祈祝徼福眛亦甚矣

禱煬公 左傳昭公出季平子禱於煬公九月立煬宮注平子逐公懼而請禱於煬公昭公死自以為獲福故立其宮煬公伯禽子也

宣政院 續文獻通考成宗大德十年上有疾遣宣政院使禱於太廟

郊社令 唐六典郊社令掌祈禱之禮

越風波 太平御覽唐孔戣為廣州刺史先是準詔禱南海神多令從事代戣必自越風波而往韓愈為潮州作詩美之

困泮凍 漢書郊祀志自殽以東名山五

大川祠二春以脯酒為歲禱因泮凍秋涸凍冬賽禱祠

祕玉牒　唐志開元十三年有事太山玄宗問前世何為祕玉牒賀知章曰玉牒通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一祕請即出玉牒以示百僚

奏赤章　續文獻通考元世祖至元十六年命五祖真人李居壽作醮事奏赤章十八年命天師張宗演即宮中奏赤章於天

囬囬監　續文獻通考元仁宗遣使熒星於回回司天監

瑟瑟儀　遼史瑟瑟儀若旱擇吉日行瑟瑟儀以祈雨

祈雨雪法　玉海皇祐二年六月已已再頓先朝祈雨雪法

置梨棗錢　馬第伯封禪儀記從東陛上臺上有壇人多置錢物壇上武帝封禪至泰山下未及上百官為上跪拜置梨棗錢於道以祈福

三時禱禮　春秋考異郵三時惟有禱禮凡雩祭之事又凡雩必先禱

六祝祈祠　六典太祝掌六

祝之祠順祝年祝令祝化祝瑞祝策祝以事鬼神祈福祥

不刊之典經濟類編李谿敬鬼神議古人言敬鬼神之禮有禱祠祭祀皆所以立不刊之典而教人孝弟非謂能為禍福而求益利何以言祈福徼

不廢之法續文獻通考宋吳詠進明堂御劄狀曰海内乂安兵革不興年至於屢豐則鋪張揚厲而主報疆埸多事水旱間作民未有寧宇則禬禳祠禱而主祈此皆成周令典國家列聖以來成法所不能廢也

大烖乃禱周禮春官小宗伯掌大烖及執事禱祠於上下神示

常禮不祈八編類纂陳澔曰祭有常禮不為祈私福祭有常時不以先時為快

禱祠祈福經濟類編李谿敬鬼神議敬而無失非有他也禁淫祀勵疏怠非求益也苟有先聖之典籍在則禱祠祈福亦設教論道而已

禱災邀佑唐許籌晉東萊太守劉將軍廟記禱災邀佑餘靈影響

禱天雪霽

續文獻通考遼太祖神冊四年十月次烏古部天大風雪兵不能進上禱於天俄霽

酹天水退 續文獻通考金海陵時東京水溢暴至城下決石女墻罅中流入城湍激如湧城中惶駭世宗時為留守親登城舉酒以酹天水退

水旱有祈 文獻通考宋制凡水旱災異有祈報之禮祈用酒脯醢報如常禮宮觀寺院則以香茶素饌

水旱必禱 唐李陽冰縉雲縣城隍神記風俗水旱疾疫必禱焉

奉祝往禱 宋志如河中之后土廟太寧宮亳之太清宮明道宮兗之會真景靈宮太極觀鳳翔之太平宮舒州之靈仙觀江州之太平觀泗州之迎祥觀皆函香奉祝驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆禜禱焉

乘傳分禱 孔帖帝嘗不豫太卜建言祟在山川王璵請遣女巫乘傳分禱天下名山大川

為帝祈福 續文獻通考遼聖宗統和四年十月皇太后為帝祭神祈福

禁民祈神

續文獻通考英宗至治二年禁民集衆祈神

禱雨宮中

唐書開元十二年七月河東河北旱帝親禱雨宮中設壇席暴立

祈晴天竺

宋志紹興二年三月若雨命往天竺山祈晴即日雨止

紫宸殿禱雨

唐書文宗開成中以久旱分命羣官徧祠祈禱於紫宸殿對羣臣憂形於色是夜澍雨大洽

集禧觀祈福

宋志元豐八年以京城火災建醮於集禧觀且為民祈福

有祈以求之

八編類纂方慤曰欲彼之有予也故有祈以求之若詩噫嘻祈穀於上帝載芟祈社稷之類是也

脩德以應之

宋志紹興四年張浚言四川霖雨地震乞製祝文名山大川祈禱上曰霖雨地震之災當脩德以應之又可禱乎

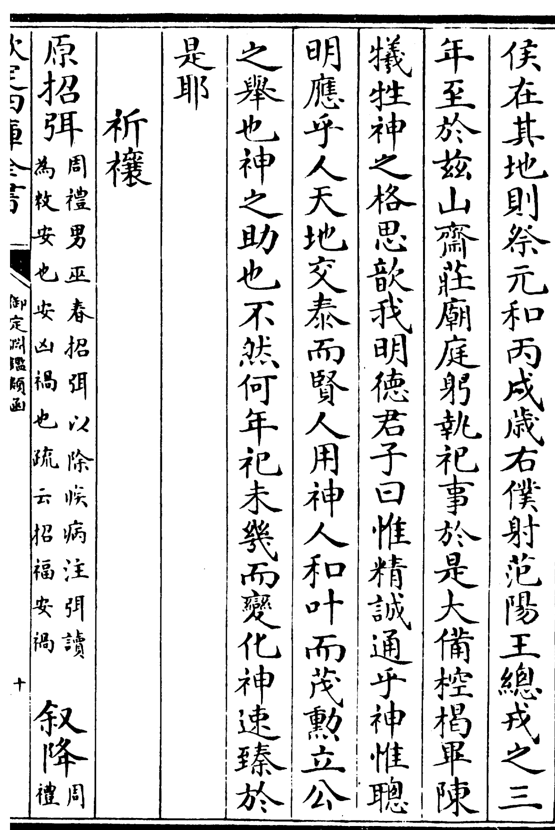
聖達皆不禱祠

唐書憲宗謂宰臣曰禳災祈福之說其可信否李藩曰臣竊觀自古聖達皆不禱祠若使神明無知則安能降福必其有知則

私己求媚君子尚不可悅也況於明神　歷代皆有禬禜　宗史志周官大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥於是歷代皆有禬禜之祠宋因之有祈有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常禮或親禱寺觀

祈禱二

增記唐盧頊禱聰明山記曰夫羣山逶迤自西北而玆鎮秀拔屹臨東夏揖伭宗於遠邑延旭日於高標豁開廣平千里如砥靈源森麓迴合窈冥禳祈必徵肸蠁如覩祀典曰山川丘陵能出雲為風雨有功及物曰神諸

侯在其地則祭元和丙戌歲右僕射范陽王總戎之三年至於兹山齋莊廟庭躬執祀事於是大備牷楬畢陳犧牲神之格思歆我明德君子曰惟精誠通乎神惟聰明應乎人天地交泰而賢人用神人和叶而茂勲立公之舉也神之助也不然何年祀未幾而變化神速臻於是耶

祈禳

原招弭周禮男巫春招弭以除疾病注弭讀為敉安也安凶禍也疏云招福安禍　叙降周禮

眡祲掌安宅敘降注次序其凶禍禳移之

翦爪 史記成王病周公翦爪祈禳

被髮 漢息夫躬為光祿大夫宜陽侯免官歸國未有第宅寄在丘亭奸人以侯家富夜守之躬邑人賈惠過教躬以祝盜方以桑東南枝為七畫北斗七星其上躬夜自被髮禱北斗持七招指祝盜人有上書言躬怨呪咀躬大呼食頃而死

磔雞 晉禮志歲旦常設葦茭桃梗磔雞於百寺門禳惡氣漢儀用仲夏有桃無雞雞起於魏青龍元年有司奏春分祠厲殃乃詔曰不在祀典其除之

用牛 魏陳嶠為西部都尉曲周民父病以牛禱縣詰罪棄市嶠曰此孝子也表赦之遷郡太守

磔狗 周禮大宗伯以疈辜祭四方百物注疈辜磔狗而祭也

供雞 雞人掌凡國祭祀面禳釁供其雞牲注釁釁宗廟之屬釁廟以羊門夾室以雞鄭司農云面禳四面禳也

禳彗 左傳齊有彗星齊侯使禳之晏子曰無益也祇取誣焉天之有

皆以除穢也若德之穢禳之何損

禳火 又昭公十八年宋衛陳鄭皆火子産使禳火於玄冥回祿注玄冥水神回祿火神疏云祭水神欲令水抑火祭火神欲令火自止禳其餘災慮更火也

巫贈 周禮男巫冬堂贈無方無筭鄭注冬堂贈謂歲終以禮送不祥其行必由堂始無方無筭言東西遠近皆可無常數

儺索 方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾率百隸而時儺以索室毆疫

內祭 女祝掌王后之內祭祀以時招梗禬禳之事以除疾殃注招讀為亢招善而亢惡去之梗謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也郤變異曰禳禳攘也

外祭 牧人凡外祭毀事用尨可也注毀謂副辜侯禳毆除殃咎之屬

代眚災 甸師喪事代王受眚災鄭注既殯大祝作禱詞授甸人使以此禱藉田之神受眚災弭後殃

序祈珥 肆師以歲時序其祭祀及其祈珥注祈當為禨珥當為衈衈者釁禮

之事雜記廟成則釁之是也

同神祇 太祝掌六祈以同鬼神祇注祈嘄也謂有災變則號呼告神以求福也天神人鬼地祇不和則六厲錯見故以祈禮同之

郜變異 詳內祭

子路請禱 論語子路請禱子曰丘之禱久矣注素行已合於神明

漢文無祈 十四年春詔曰先王遠施不求其報望祀不求其福今祠官祝釐歸福於朕不為百姓朕甚媿之其令祠官致敬無有所祈

孟博不祭 范滂字孟博坐黨錮繫黃門北寺獄吏謂曰凡坐繫皆祭臯陶滂曰臯陶賢者知滂無罪將理之於帝有罪祭之何益

真長不禱 劉惔字真長為丹陽尹病篤人為祈禱曰丘之禱久矣

寧風旱　弭烖兵　遠辠疾　祈福祥 並周禮詳小祝

增北宮 東觀漢紀桓帝立黃帝祠北宮濯龍中

南岳 宋志治平九年十一月以安南

将士疾病者衆遣同知太常禮儀院王存詣南岳虔潔致禱

辟惡車 唐六典乘黃署有辟惡車雉豹古今注秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執弓箭平巾櫛緋兩襠大口袴

射鬼箭 遼史太祖七年面木葉山射鬼箭厭禳

磔雄雞 文獻通考隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之選侲子冬八隊二時四隊有司預備雄雞羝羊及酒於宮門為坎未明鼓譟以入將出諸祝師執事預副牲匈磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

禳怪鳥 柳宗元逐畢方文永州夏多火災相驚云有怪鳥莫實其狀山海經云畢方見則有譌火若今火者其畢方與遂令邑中圖狀禳而磔之

禳海溢 續文獻通考元泰定四年以鹽官州海溢命天師張嗣成脩醮禳之

禳天變 續文獻通考元泰定帝以回回陰陽家言天變給鈔二千錠施有道

行者及免人繫囚以禳之

掌祈禳 元史百官志延慶司掌王宮祈禳之事

掌呪禁 唐六典呪禁博士掌教呪禁以呪禁祓除邪魅之為厲者

祓除於宮 續文獻通考泰定帝以皇子生命巫祓除於宮

祓祭於殿 續文獻通考元文宗天歷二年祓祭於太祖幄殿

四門禳祝 文獻通考唐制諸州縣儺執事者以酒脯各詣州門及城四門儺者出便酹酒醴於門右禳祝而止

九門磔禳 周禮季春命國難九門磔禳以畢春氣

三月上辰 文獻通考後漢杜篤曰郭虞三月三日上辰產二女上巳日產一女二日產三女並不育俗以為大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上為祈禳自潔濯謂之禊祀引流行觴遂成曲水

素秋二七 文獻通考劉楨魯都賦素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也

治平禳彗 文獻通考

英宗治平二年三月彗星見設醮於延福宮建道場祈禳

天禧禳風 文獻通考仁宗天禧四年大風上遣中使詣宮觀建道場以禳之

祓除去垢 文獻通考後漢三月上巳官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大潔

禱祠祈豐 文獻通考三月三日清明之節將修事於水側禱祠以祈豐年

招魂續魄 文獻通考韓詩曰鄭國之俗三月上巳溱洧之上招魂續魄秉蘭草祓除不祥

迎神禳惡 文獻通考魏孝文居文明太后喪太尉丕曰魏家故事後三月必迎神於西禳惡於北具行吉禮自始皇以來未之或改帝曰若能以道事神神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎

翻楮代幣 宋呂南公文古人用幣以禮神祇後之罪士假之以請禱禳祈假之不已則翻楮代焉

以罽為壇 詳總載一

脩德以禳 石介怪說人君

見一日食一星縮一風雨不調順一草木不生植則能知其為天地之怪也乃避寢減膳撤樂恐懼責己修德以禳除焉

避位以禳 王禹偁待漏院記六氣不和災眚薦至願避位以禳之

厭雷崇天門 續文獻通考元泰定帝泰定三年脩佛事厭雷於崇天門

禜星司天監 續文獻通考元仁宗皇慶二年禜星於司天臺

祈禳止山川 文獻通考魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔禳大儺非所以事皇天也宜止於山川百物而已

厲殃配日月 文獻通考漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以曠配之其壇常祀以禳災庶用三代葦茭桃梗五月五日朱索五色即為門戶飾以儺止惡氣

魏起禳釁之事 文獻通考陳留范宣曰舜有拂卯無磔雞及魏明帝大修禳祭儀雞特禳釁之事磔雞宜起於魏卯本漢制所以輔卯金又宜魏所除也

宋省

磔禳之禮 文獻通考宋省磔禳之禮郡縣往往猶存

閉坊門以禳水災 唐書楊再思傳嗣聖中每遇水沴輒閉坊門以禳

捕妖言而罷厭勝 宋史張詠知益州時民訛言有白頭老翁食男女者或請厭勝不許緝市中揚言者斬之帖然

齋一

原致德 祭統君子之祭也專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以齊之

專念 白虎通齋者言已之意念專一精明也

齋車 玉藻君齋車羔幦虎犆士齋車鹿幦豹犆鄭注幦覆苓也犆謂緣也君齋車用羔羊皮為幦虎皮飾邊也

齋冠 又云玄冠丹組纓諸侯之齋冠也玄冠綦組纓士之齋冠也鄭注齋時所服也

三日齋 禮坊記七日戒三日齋承一人焉以為尸過之者趨

走以教敬也**七日散**禮外傳大祀散齋七日致齋三日則十日齋矣**齋五日**漢舊儀大祀齋五日小祀齋三日**齋六日**黃帝問玄女兵法六甲將及夫人姓名服色曰其將皆著青幘小冠帶白綬夫人足皆各象其禽獸足凡欲致神格當於帛上書諸神名如法祭齋事六日見形六十日一祭合諸神見之**不樂不弔**曲禮齋者不樂不弔鄭注為哀樂則失政散其思也**定之齋之**詳致德注**齋而學道**鬼谷子周有豪士居鬼谷號為鬼谷先生蘇秦張儀往見之先生曰吾將為二子陳言至道子其齋戒擇日而學後秦儀齋戒而往**齋以送璧**藺相如語秦王曰趙王送璧時齋戒五日今大王亦宜齋戒五日設九賓於庭臣乃敢上璧秦王度之終不可強奪遂許齋五日舍相如廣成傳舍**道乃可成**春秋合誠圖黃帝請問太一長生之道太一曰齋戒六丁

道乃可成

神光顯著

漢宣帝詔迺者鳳凰甘露降集京師嘉瑞並見齋戒之暮神光顯著上帝嘉饗海內承福可赦天下

顏回不飲酒

莊子顏回見仲尼將之衛曰奚為曰衛君其年壯其行獨輕用其國回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰齋吾將語若回曰回之家貧惟不飲酒茹葷者數月矣若此則可以為齋乎曰是祭祀之齋非心齋也敢問心齋曰若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也惟道集虛虛者心齋也

周澤卧齋宮

續漢書周澤為太常清潔循行盡敬宗廟常卧疾齋宮其妻哀澤老病闚問所苦澤大怒以妻干犯齋禁遂收送詔獄謝罪時人為之語曰生世不諧作太常妻一歲三百六十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥

致齋於內散齋於外

祭義

思其居處思其笑語祭義

增齋宮宋史齋宮大內門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨西北門曰至順南內大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍曰道光亭曰承休後又增四角樓為定式

齋殿宋史祀日自齋殿服通天冠絳紗袍乘輿至大次

齋郎唐六典齋郎百十人

齋孃文獻通考唐中宗親祀南郊以皇后為亞獻補大臣李嶠等女為齋孃執籩豆

太極殿唐志諸王來朝類於昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿

大同殿孔帖帝齋大同殿力士侍帝曰我不出長安且十年海內無事朕皆吐納導引以天下事付林甫若何力士對曰天子順動古制也

穆清殿宋史丁未次奉高宮戊申齋於穆清殿

迎禧殿宋史七年正月十五日祭京師十九日至奉元宮齋於迎禧殿

朝元殿宋史自十二月朔齋戒於朝元殿

長春殿宋史天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之禮前二日齋於長春殿

齋於殿中續漢書太后與凡車騎將軍鄧騭定策禁中使騭持節以王青蓋車迎安帝齋於殿中

齋於後殿唐志皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢

寓祠齋宮宋志紹興二十七年禮部太常寺言每歲大祀三十六除天地宗廟社稷感生帝九宮貴神高禖文宣王等已行外其餘並乞寓祠齋宮自紹興以來大祀所行二十有三而已至是悉復之

望拜齋宮宋志凡郊壇值雨雪即齋宮門望祭殿望拜祭日不設登歌祀官以公服行事

別殿散齋唐志皇帝散齋於別殿致齋其二日於太極殿一日於行宮

內殿宿齋宋志太廟內十日內殿宿齋

戒百官齋天官冢宰

曰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒

率諸將齋 謝承後漢書赤眉盆子去長安西入右扶風鄠禹至長安中昆明池率諸將齋戒擇吉日入城謁高帝廟脩禮祠祭

三七齋禁 月令廣義北俗遇月三七日不食酒肉

朔望齋期 月令廣義近俗多以朔望致齋者齋一日者常以星出為期

執事皆齋 唐志封禪祭官執事皆齋一日

預享皆齋 唐志散齋之日內侍率內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋

齋制如故典 蔡邕傳元帝策書曰禮之至敬莫重於祭自今以後齋制宜如故典

齋心於宿設 杜甫南郊賦天子蓄然見於無形淡然若有所聽又齋心於宿設將旰食靡寧

齋戒得決罰 柳宗元監祭御史廳壁記凡供祠之吏雖當齋戒得以決罰由是禮與敬無不足者

齋祭為政事

八編類纂蘇軾曰古者天子出入儀物不繁兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂為政事

齋戒之別有三 唐禮樂志凡祭祀之節有六二曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日

大祀前期七日 唐志太尉誓百官於尚書省曰某日祀某神祇於某所各揚其職不供其事國有常刑於是乃齋

齋二

原明衣 齋必有明衣布白帖注沐浴衣也

盛服 齋明盛服所以脩身也白帖注明潔也

拜將 白帖漢高祖擇日齋戒設壇具禮拜韓信為大將軍

授師 左傳楚武王荊尸授師子焉以伐隨將齋入告夫人鄧曼曰余心蕩白帖蕩動散也

變食 齋必變食

遷坐 居必遷坐

恭默 書恭默思道

誠信 禮必誠必信

交神明 禮定之之謂齋齋者精明之至也然後可以交神明也

事鬼神 禮齋戒以事鬼神白帖注恐人之不敬也

思志意 祭義齋之日思其志意思其所樂思其所嗜

訖嗜慾 祭統齋之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大故非有恭敬也則不齋不齋則於物無防也嗜慾無止也及其將齋也防其邪物訖其嗜慾耳不聽樂故記曰齋者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮

子所慎 子之所慎齋戰疾

顯不敬 漢邴吉子顯為諸曹常從祀宗廟至夕牲日乃使出取齋衣吉恐謂夫人曰祭重事顯不敬亡我爵必顯

增季女 詩誰其尸之有齋季女

夫人 禮記祭統君致齋於外夫人致齋於內然後會於太廟

攝心 唐書貞元九年冬德宗以是歲有年

釁夷朝會因告郊廟及將散齋謂宰臣曰在禮散齋歸正寢攝心奉祭不可聞外事其常務弗奏乃齋於別殿及命皇太子諸王行祭皆受誓一日

斷哭 文獻通考致齋日宜去廟二百步斷哭

晝居 禮檀弓非致齋也非疾也不晝居於內

外寢 禮記玉藻將適公所宿齋戒居外寢

六節 唐志祭祀之節有六二曰齋戒

五福 月令廣義藏經一日持齋有五福又曰一日持齋有六十萬歲糧

洗心 易繫辭聖人以此齋戒註洗心曰齋

受諫 禮王制天子齋戒受諫冢宰齋戒受質

進銅人 八編類纂上行祈穀禮於南郊大饗殿前四日太常卿公服奏齋戒進銅人齋牌於文華殿

用青布 合璧事類高宗紹興十三年所有宿齋望祭殿只隨宜絞縛用蘆席青布之類

入薦香燭 唐六典太常少卿帥太祝齋郎入薦香燭整拂神幄出入神主

隨設盥洗

續文獻通考金文宗至順元年親祀儀注凡與祭執事齋郎於饌殿齋班廳前及齋宿所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜温水置盆杓巾帨必盥洗然後行事

前齋一日 唐志前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內皆東向舍直長張幄於前楹下

致齋之日 又致齋之日質明侍中版奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍臣齋者詣閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服衮冕出自西房侍中前跪奏請就齋室皇帝降坐入室

栗然歆然 劉禹錫令狐先廟碑先期致祭栗然以敬既齋盡志歆然永思

蒼然澹然 見齋心於宿設條

尚儀版奏 唐志皇后歲祀致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴

尚儀跪奏 唐志皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一頃刻尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘

輿入室

治事如故

文獻通考唐制散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日二日於本司惟享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋宮官給酒饌享官已齋而飲者通攝行事

視事如故

文獻通考朝獻前一日皇帝齋於內殿御崇政殿視事如故其行事前導官齋於本司治事如故

儀鑾陳設

金史志前祀五日儀鑾尚舍陳設齋宮

尚書誓戒

唐六典注齋官皆於散齋日平明集尚書省受誓戒

十五日始

應劭封禪儀記十二日宿奉高十五日始齋

初一日始

八編類纂春祠每歲孟春自初一日齋戒為始

一月十齋

月令廣義九國志吳初朝中大臣多蔬食月為十齋齋之明日大官具晚饍始復常珍謂之半堂食

一月六齋

月令廣義隨舍伽經一月六日齋奉持八戒又曰天

王經月六日齋

進輦齋殿 文獻通考宗宗廟皇帝散齋七日於別殿致齋三日於齋殿至行禮日自齋殿詣太廟餘如郊祀儀注又云有司進輦於齋殿

揭扁齋宫 元文類吳澂文荏平梁潤之作亭墓間朝之文人為扁曰致懿京兆蕭君為祠堂於所居揭斯扁於齋宫庶乎其可

惠照院望祭 玉海乾道五年林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬報其二在南郊圜壇其二在城南惠照院望祭齋宫

太極殿宿齋 文獻通考仁宗嘉祐元年正月設醮於太極殿輔臣宿齋於殿廡命近臣分詣寺觀宿齋一月

齋三

原詩宋謝莊烝齋應詔詩曰霜露凝宸感肅僾動天引

西郊滅湮弇東溟起昭晉舞風泛龍常輪霞浮玉軔紫
陛協笙鏞金途扆應輮方見六詩和永聞九德潤觀生
識韋渥睇服輭輴恪　增明倪岳齋宫候駕詩曰銀河
如璧護重闕翠輂初臨大祀壇映日牙旗環禁旅連宫
甲騎擁祠官風雲已覺爭春麗雨雪先驚入夜寒禮罷
天門重整佩歡騰萬國正迴鑾　文徵明翰林齋宿詩
曰春星爛熳燭微垣獨擁青綾向夜闌宫漏隔花銀箭
永蓮燈垂燼玉堂寒坐聆宵柝霜圍屋想見郊禋月滿

壇鈴索無風塵土遠始知仙署逼金鑾　邊貢郊齋有作呈北寺舊僚長詩曰石城鐘鼓散鳴鴉坐對松雲放早衙瑶草色通西苑路玉簫聲度上清家江涵碧殿春同麗雪霽鍾山日轉華此景北都應未有品題遥向故人誇　于慎行冬至齋居詩曰緹室灰飛晷欲長清齋仙館坐焚香雪殘樓閣虚瓊樹月出簪裾滿玉堂筆望五雲迎舜日心隨一線入堯裳明朝負扆趨陪地只在瑶壇帝座旁

沐

原彈冠 楚辭新沐者必彈冠

握髮 白帖周公下白屋之士一沐三握髮後世稱其聖

心覆 左傳晉侯之豎頭須求見公公辭焉以沐謂僕人曰沐則心覆心覆則圖反宜吾不得見也

髮晞 禮髮晞用象櫛櫛晞乾也

潘沐 傳曰遺之潘沐潘米汁可沐也

膏沐 詩豈無膏

沐誰適為容

沐稷 禮沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注進禨作樂以盈氣

沐創 居喪之禮頭有創則沐也

先沐 君子齋戒必先沐浴

將沐 傳叔武將

沐聞公至喜捉髮走出前驅射而殺之注叔武衛侯之弟居守衛國者

增歸沐 小雅予髮曲局薄言歸沐

出沐 漢律吏五日得一出沐

蓄蘭 月令廣義令之澤蘭名厭草香可辟邪亦

入藥大戴禮五日蓄爲沐浴

煎杷 養生雜纂云正月一日二月二日以至十二月十二日皆用杷葉煎湯沐浴令人光澤百病不生

湯盤 湯之盤銘曰苟日新日日新又日新

周邑 禮記方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士

猶沐 韓非子六反篇謗曰爲政猶沐也雖有棄髮必爲之愛愛棄髮之費而忘長髮之利不知權者也

宜沐 雲笈七籤二月初八宜沐浴拔白髮

遇沐 孔帖遇休沐往往馳召守丈士及

辭沐 五代史趙鳳傳于嶠因被酒往見鳳鳳知其必不遜辭以沐浴

掌嚴 唐六典皇太子官屬掌嚴掌飾衣服巾櫛膏沐服玩仗衛

解穢 唐書高駢傳客至先遣薰濯詣方士祓除謂之解穢少選即引去

結荷 李白詩提攜朱鉛容結荷水邉沐

佩玉 檀弓石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以爲後者曰沐浴佩玉則兆

澤髮韓愈夜會聯句澤髮解兜鍪 彈冠李白詩沐芳莫彈冠浴蘭莫振衣 原沐

咸池楚辭與汝沐兮咸池晞汝髮兮陽之阿 濯陽谷楚辭朝濯髮於陽谷 增時

休沐出漢書霍光傳光時休沐出 休沐不出漢書宮門有禁非侍衛之臣不敢入董賢幸於上雖休沐不出 祀日沐浴宋史次奉高宮齋於清穆殿諸升山者官給衣令祀日沐浴服之

祀前沐浴孔帖大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴 櫛沐祇事宋史奉天書於神坐之左次以太祖太宗配侑櫛沐祇事用致其恭 齋沐為詩石田集元文宗賜馬祖常御書奎章閣記祖常齋沐為四言詩以贊於後

三沐三薰韓愈答呂毉山人書方將坐足下三沐而三薰之 再塗再澡孔帖南詔環王以麝塗身日再塗再澡 未嘗櫛

沐 孔帖陳利貞守襄城七十日未嘗櫛沐

自爲櫛沐 孔帖梁太祖母生三子其次太祖后少寡攜三子傭食蕭縣人劉崇家母時自爲櫛沐曰朱三非常人也

不洗頭面 嵇康與山巨源絶交書性復嬾筋駑肉緩頭面常十五日不洗不大悶癢則不沐也

動逾歲時 柳宗元答許京兆孟容書洗沐盥漱動逾歲時

鄭莊置驛馬 史記鄭當時傳莊爲太子舍人五日一休沐常置驛馬長安諸郊請謝賓客

石建浣中帬 史記石建爲郎中令每五日洗沐歸謁親入子舍竊問侍者取親中帬廁牏身自浣滌

山郎輒償沐 漢書楊惲傳郎官故事令郎出錢市財用給文書乃得出名曰山郎移病盡一日輒償一沐或至歲餘不得沐惲爲中郎將罷山郎其疾病休謁洗沐皆以法令從事

宰相不休沐 李德裕傳元和後數用兵宰相不休沐

浴一

原振衣 楚辭新浴者必振衣

進飲 玉藻浴用二巾上絺下綌出杅履蒯席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也

請靧 內則子事父母五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗注潘米瀾也

去垢 史記浴不必江海要之去垢

羸浴 左傳重耳及曹曹共公聞其駢脅句欲觀句其羸浴句薄而觀之

湢浴 禮內外不共湢浴注浴室也

增乾浴 詩注海南無浴器故常乾浴

裸浴 集仙傳張開光常與母及弟出遊留嫗守舍有道士疥癬被體直入裸浴酒甕中嫗不能拒遊者歸渴甚亟就盎中飲嫗不敢白居數日開光與母及弟拔宅而去

浴池 左傳文十八年懿公遊於中池二人浴於池 按二人邴歜顔職也

浴溪 元鳳慶會圖文長春

真人浴於東溪越二日天大雷風太液池岸北水入東湖聲聞數里魚鼈盡去池遂涸而北口高岸亦崩真人嘆曰山其摧乎池其涸乎吾將與之俱乎遂卒

更衣 焦氏類林米芾晚年學禪有得卒前七日更衣沐浴及期徧請羣僚舉笏曰衆香國中來衆香國中去擲笏合掌而逝

灌頂 高僧傳四月初八浴佛以都梁香為青色水鬱金香為赤色水丘降香為白色水附子香為黃色水安息香為黑色水灌佛頂

夜浴 月令廣義賢者夜浴不改容

晚浴 東坡詞槐陰轉午晚涼新浴

釁浴 周禮女巫掌歲時祓除釁浴注釁浴謂以香薰草藥沐浴

釁浴 國語北至三釁三浴之

浴日 柳文令夫大海旦則浴日而西之夜則滔列星含太陰

浴月 古浴牒辭祝融司方發其英沐日浴月百寶生

浴牀 白居易詩平石為浴牀鶴石為浴斛

浴室 續文獻通考親祀時享儀嘉靖

二年樺桃枕簟篋笥帷幔浴室皆如生存

鳧浴 淮南子鳧浴猨攫是養形之神也

蠶浴 癸辛雜志蠶為龍精月值大火則浴蠶種令人以鹽水沃其種謂之淹蠶其蠶為上不浴者為火蠶次之蠶足於葉三俯起二十七日而老則紅故曰紅蠶

原浴蘭湯 楚辭曰浴蘭湯兮沐芳

履蒯席 詳進飲條

浴乎沂 風乎舞雩詠而歸

浴同川 白狄男女同川而浴

增給香粉 月令廣義唐高宗時凡天子享會冬至新豐歷白鹿觀上驪山賜浴湯池給香粉蘭澤

傅香粉 月令廣義養生論夏用五枝湯常洗浴浴訖以香粉傅身能袪瘴癘毒踈風氣滋血脉

浴殿闕 元稹詩未勘行臺契先排浴殿闕按稹承旨廳壁記乘車奉郊廟則承旨得廐馬自浴殿由內朝以從內朝者紫宸殿也唐學士多對浴堂殿又浴堂門浴堂院浴堂北廊見會要唐書列傳

浴堂巷 歐陽修歸田録魯宗道為諭德其居在宋門俗謂之浴堂巷有酒肆在其側號仁和酒有名於京師

浴咸池 淮南子日出暘谷浴於咸池拂於扶桑

浴甘泉 山海經羲和浴日於甘泉

浴佛會 遵生八牋杭城四月八日諸寺院各有浴佛會僧尼俱以小盆貯銅像浸以糖果香水覆以花棚鐃鼓郊迎偏往邸第富室以小杓澆灌佛像求施利

浴佛水 夢華録四月八日京師於大禪院各有浴佛會煎香藥糖水相遺名曰浴佛水

原鵠不日浴而自白

齋心先浴 詳沐

增不肯就浴 後周張元六歲其祖將元就井浴元固不肯曰不能褻露其形於白日之下祖異之

不好盥浴 後漢劉寬傳寬性簡畧不好盥浴

浴二

增詩唐蔡希周奉和扈從温泉宮承恩賜浴詩曰天行

雲從指驪宮浴日餘波錫詔同彩殿氤氲擁香溜紗窗

宛轉閉和風來將蘭氣衝皇澤去引星文捧碧空自憐

遇坎便能止願托仙槎路未通

御定淵鑑類函卷一百六十三

御定淵鑑類函卷一百六十四

禮儀部十一 郊天

郊天一

原通典云夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情黄帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神南陽位正長司主屬會也所以會聚羣神使各有序不相干亂高辛順天之義帝堯命羲和敬

順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天于圜丘以黃帝配而郊嚳夏正之月祭感生帝于南郊以嚳配夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周制大司樂云冬至祀于地上之圜丘鄭註冬至祭天圜丘祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢王制祭天地之牛角繭栗幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒司服王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭衆云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之尸爲神象與王服同也周禮郊祀二人裘冕盥送尸又士師職祀五帝則沃盥送尸乘玉輅錫繁

纓十有再就建太常十有二旒以祀鐏及薦葅醢器竝以尾爵以匏片為之以藁秸及蒲但翦頭不納為籍神席所謂蒲越藁秸也藁秸籍天神蒲越籍配帝配以帝嚳其樂大司樂云圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭玄據春秋緯云

蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王于明堂以配上帝祀配上帝也因以祈穀左傳郊祀后稷以祈農事其壇名泰壇祭法燔柴於泰壇在國南五十里司馬法百里為遠郊近郊五十里禮神之玉用四圭有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令于四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令立春之日天子親率

公卿諸侯大夫以迎春氣于東郊餘四氣皆然王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊為兆位于中築方壇亦名曰太壇而祭之祭法謂其神位以太壇是人力所為非自然之物以其各有方位故名方壇禮神之玉青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事于

昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其容體比于禮其節奏比于樂而多中者得與于祭其日王乃致齋於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出王輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過各於田首設燭以照于路所謂鄉為田燭以王出時尚早故也又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰

（周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉）掌次張氊案設皇邸王服大裘而立于丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神（若感生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂）次則積柴於丘壇上（謂積柴實牲體玉帛）王親牽牲而殺之（大宰職論祭天禮有云及納烹贊王牲事鄭注云納烹牲將告殺謂祭之晨也既殺以授烹人凡大祭祀君親牽牲大夫贊）次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀（禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者所以報陽也韓氏外傳天子奉玉升柴加于牲上而燔之）次乃埽於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏（大司樂王出入

奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏就坐時尸前置葅醢又薦籩豆及血腥等為重古之薦鄭玄註大司樂云先作樂致神然後禮之以玉而祀之禮器云郊血大饗腥王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故于大祭用之二曰醴齊成而汁滓相將上下一體猶濁故也三曰盎齊成而翁盎然蔥白色四曰緹齊成而紅赤色稍清故也緹音體五曰沈齊成而滓沈轉清故也七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后于奥中先行二祼以降神次七獻故有九也今天是大神不祼故七獻而已七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸

所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成詣圜丘即奏圜鍾為宮感生帝及迎氣奏黃鍾大呂次薦熟于神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如祫祭

禮畢獻之後天子舞六代之樂若感生帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也古制天子親在舞位

秦始皇既即位尊雍四畤上帝初秦襄公始列為諸侯而居西自以主少昊之神作西畤祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一後十六年文公東獵汧渭之間卜居之吉夢黃蛇自天下屬地其口止于鄜衍于是作鄜畤用三牲郊祭白帝焉而雍旁吳陽武畤雍東好畤皆廢無祀德公立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密畤于渭南祭青帝後二百五十年靈公作吳陽上畤祭黃帝下畤祭炎帝櫟陽雨金獻公自為得金瑞故作畦畤櫟陽祠白帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠畤駒四匹每時用駒四匹而春秋異色木

寓龍一駟李竒曰寓寄也生龍形于木也木寓車馬一駟各如其帝色黄犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上宿郊見李竒曰上宿上齋戒也通權火張晏曰權火烽火也狀若井桔槔其法類稱故謂之權火欲令光明遠照通于祀所也師古曰凡祭祀通舉火者或天子不親至祠所而遥拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常　漢高帝立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黄赤高帝曰乃待我而具五也遂立黒帝祠名北時有司進祠帝不

親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祀九天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五畤路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具十五年黄龍見成紀詔有司議郊祀上帝諸神有司曰古者天子夏親祀上帝于郊故曰郊於是夏四月帝始幸雍郊祀五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝于是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋之覆也一屋之下别為五廟各立門室也帝一殿面五門各如

其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝權火舉若光煇然屬天焉于是貴平至上大夫文帝出長門（如淳曰亭名）若見五人于道北遂因其直立五帝壇（直猶當也因其所直處以立祠也）人有上書告平詐僞遂誅夷平而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一于東南郊日一太牢七日（凡七日祭）為壇

開八通之鬼道于是令太祝立其祠長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一（天一太一地一）許之令太祝領祠之于太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟于是以薦五畤各加一牛以燎五年上幸雍且郊或言五帝太一之佐宜立太一而上親郊之上遂郊雍幸甘泉令祠官寬舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓（亳忌即謬忌垓重也）五帝壇環居其下各如其方黄帝西南除八通鬼道太一所用如雍一畤物而加醴棗脯

殺一㹀牛李奇曰㹀音貍以為俎豆牢具而五帝獨有俎豆醴進太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色當祠時列火滿壇夜有光及晝黄氣上屬天太史令談祠官寛舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰時壇以明應令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律吕合八音

之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集于祠壇天子自竹宮而望拜以竹為宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然動心焉太初元年有司言雍五時無牢熟具芬芳不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲而以木寓馬代駒成帝建始元年徙甘泉泰時置于長安遂廢雍鄜密上下時九天太一三一八神之屬并餘滛祀陳寶等祀所不應禮者四百七十五所

皆罷初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔畤中樹十圍以上者百餘天子問劉向向曰甘泉及雍五畤祖宗所立神祇舊位誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍及郡國祠著明者且半後成帝崩皇太后詔復南郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝元始五年王莽奏宜如建始時丞相匡衡等議復長安郊祀如

故莽又頗改其祭禮曰天地之祭先祖配天先妣配地其義一也孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配隂陽有離合以冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽夏至使有司奉祭北郊高后配而望羣隂奏可　後漢建武元年光武即位為壇營于鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事七年五月詔三公曰漢當

郊堯其與羣臣議侍御史杜林以為漢起不緣堯宜依舊制以高帝配帝從之明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽壇皆三尺階無等車旗服飾各從方色劉先主章武元年即位設壇於成都武擔山南二年十月詔丞相諸葛亮營南郊于成都　魏文帝南巡在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配明帝即位于太和元年正月郊祭以武帝配天文帝配上帝至景初元

年十月始營洛陽南委粟山為圜丘詔曰曹氏系出有虞今祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇帝天郊所祭曰皇天之神以武帝配祀稱嗣皇帝十一月冬至始祀皇天帝于圜丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀　孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號為吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀　晉武帝南郊燎告未有祖配太始二年詔定郊祀羣臣議五帝即天隨時

王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜竝圜方二丘更修壇兆二至合祀是月冬至帝親祀圜丘於南郊是後圜丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠　東晉元帝即位于建康議立南郊于巳地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如太始故事宋永初二年正月上辛帝親祀南郊三年九月司空徐

羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年移郊兆于秣陵牛頭山西在宮之午地　齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自兹以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇員兆外內起瓦屋形制宏壯　梁武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲而祀正月皇帝致齋于萬壽殿上辛行事用特牛一祀天皇大帝于壇上攅題曰皇天座以皇考太祖

文帝配五帝天文從祀五年迎五帝以始祖配十一年帝曰禮祭月于坎由是隂義乃别祭之儀今兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢之十七年帝以威仰魄寳俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝别有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于其方為壇　陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考徳皇帝配除十二

辰風伯雨師及五帝位閒歲而祀文帝天嘉中改以高
祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之
增後魏道武帝二年正月親祀上帝於南郊以始祖神
元皇帝配五帝以下天文從食冬至祭上帝于圜丘天
賜二年四月復祀天于西郊為方壇置木主七于壇上
明元帝太常三年立五精帝兆于四郊以太皥等及諸
佐配祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日
祀之又立春遣有司迎春于東郊獻文帝以西郊舊事

歲增木主易代則更兆其事無益于神明乃定置主七

立碑于郊所孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝于圓丘

以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓

丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇于

國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配　後周憲

章多依周制正月上辛祀昊天上帝于圓丘以其先炎

帝神農氏配五帝天文竝從祀又祀所感帝靈威仰於

南郊以始祖獻侯莫那配　原隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文竝從祀孟春上辛祀感生帝赤熛怒於南郊以太祖武元帝配煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘竝仍舊　增唐高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上帝于圜丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配太宗貞觀元年詔圜丘以高祖配高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏

雩明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠文獻通考乾封初詔依舊祀感帝以有司議又下詔祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝為祈穀祀昊天以高祖配今既復祈穀為感帝當依舊禮以世祖元皇帝配從之二年詔圓丘感帝俱以高祖太宗竝配唐書禮志武后臨朝垂拱元年詔有司議圓丘方丘及南郊明堂嚴配之禮以高祖太宗高宗三帝竝配睿宗太極元年二月祭昊天上帝于南郊不設皇地祇位開元十一年十一月

親享圜丘中書令張說請以髙祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢嘉會上議請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配從之唐書禮志天寶元年二月勅凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是月十八日親享玄元皇帝于新廟十九日親享太廟二十日合祭天地于南郊自後有事圜丘皆天地合祭若冊命大事告圜丘有司行事亦如之唐書禮志代宗寶應元年太常卿杜鴻漸等言禘者冬至祭天于圜丘周人配

以遠祖高祖非始封之君不得為太祖以配天地而太
祖景皇帝受封於唐即殷之契周之后稷也請以太祖
配享諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太
祖非受命之君不宜作配為十詰十難以非之書奏不
報乃罷高祖以景帝配明年久旱言事者云唐有天下
不因于景帝今配饗失德故神不降禮上令百官就尚
書省議太常博士獨孤及議曰太祖景皇帝以柱國之
任翼周弼魏建封于唐高祖因之遂以為有天下之號

今若以高祖創業當躋其祀反古違道將孰甚焉乃以景皇帝配定　宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則並設皇地祇位　太祖以來南郊及感生帝並以四祖迭配而冬至親郊者四並以宣祖配太宗即位以宣祖太祖更配太平興國三年冬合祭天地始奉太祖升侑焉雍熙三年郊扈蒙奏言嚴父莫大於配天請復以宣祖配天從之淳化四年禮儀使蘇易簡上言按唐永徽

中以高祖太宗同配上帝欲望親祀郊丘奉宣祖太祖同配其常祀孟春祈穀季秋大享以宣祖配冬至圜丘孟夏雩祀以太祖配從之文獻通考至道三年十一月時真宗已即位有司上言冬至祀圜丘孟夏雩祀請奉太宗配上辛祈穀季秋大享明堂奉太祖配上辛祀感帝奉宣祖配其親郊圜丘奉太祖太宗竝配詔可乾興元年真宗崩詔禮官定遷郊祀配帝乃請孟春上辛祈穀以太祖配孟夏雩祀冬至圜丘以太宗配上辛祀感生帝

以宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以太祖太宗配奏可宋史禮志景祐二年十一月郊三聖竝侑先是禮院言太祖太宗真宗三廟皆萬世不遷至于南郊以太祖定配二宗迭配將來皇帝親祠請以三聖皆侑歲時常祠則至日圜丘配以太祖孟春祈穀夏雩祀配以太宗孟春感生帝配以宣祖季秋大享配以真宗宋史禮志仁宗嘉祐七年春詔南郊奉太祖定配先是諫官楊畋論水災由郊廟未順下禮院禮院言對越天地神

無二主南郊三聖並侑雖出孝思然頗違禮經下兩制議從之神宗元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等上言曰臣謹按周禮大司樂以圜鐘為宫冬日至于地上之圜丘奏之六變以祀天神以函鐘為宫夏日至于澤中之方丘奏之八變以祭地示又大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈貍副辜祭其在地者而以黄琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其

形色故求諸天而天神降求諸地而地祇出得以通精誠而逆福釐以生烝民以阜萬物去周既遠先王之法不行由漢歷唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希闊一時之舉然而隨得隨失卒無所定垂之本朝未遑釐正今既罷合祭則南北二郊自當別祀於是詔禮官講求翰林學士張璪以為宜于郊祀之歲夏至之日盛禮容舉樂舞一如南郊之儀命宰攝事

知禮院曾肇言今冬至若罷合祭而夏至又使有司行事則于父母天地之義若有隆殺願陛下遇親祠南郊之歲以夏至日躬款北郊以合先王之制遂詔罷南郊合祭親祠北郊並依南郊儀如不親祠上公攝事文獻通考

㨿宗元祐七年親郊詔今歲圜丘宜依熙寧十年故事設皇地祇位以申始見之禮候親祠北郊依元豐六年五月八日指揮先是元祐五年五月夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言天子親祀天圜丘而夏方澤

之祭乃止遣上公此大閲禮詔禮部太常寺及兩省侍從官集議以聞於是翰林學士兼侍讀顧臨等八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊之禮則合祭可罷臨與范祖禹又言天地特祭經有明文然自漢至宋皆合祭天地其不合祭者惟元豐六年一郊耳去所易而就所難虛地祇之大祭失今不定後必悔之吏部侍郎范純禮彭汝礪等二十二人皆主北郊之議詔依王欽臣議宜如祖宗故事竝祭天地一次汝礪肇復上

疏論合祭非是九月三省上顧臨等議太皇太后曰宜依仁宗皇帝故事呂大防言國朝以來大率三歲一親郊竝祭天地宗廟令諸儒獻議欲南郊不設皇地祇位於祖宗之制未見其可蘇轍曰自熙寧十年神宗皇帝親祠南郊合祭天地令十五年矣未嘗親見地祇乃朝廷闕典不可不正范百禄言圜丘無祭地之禮記曰有其廢之莫可舉也先帝所廢稽古據經未可輕改大防又言皇帝臨御之始當親見天地而地祇之位獨不設

恐亦未安況本朝祖宗以恩霈四方慶賚將士非三歲一行則國力有限今日宜為國事勉行權制俟異時議定北郊制度及太廟享禮行之未晚太皇太后以呂大防之言為是乃下詔朕方修郊見天地之始其冬至日南郊宜依熙寧十年故事設皇地祇位以嚴竝況之報厥後躬行方澤之祀則修元豐六年五月之制俟郊禮畢集官詳議典禮以聞禮部尚書蘇軾議畧曰舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇

武王克商庚戌柴望柴祭上帝也望祭山川也而獨略
地祇昊天有成命之詩郊祀天地也終篇言天而不及
地以是知祀上帝則地祇在焉言天而不言地所以尊
上帝也今議者欲冬至祀天夏至祀地蓋以為用周禮
也臣請言周禮與今禮之别古者天子出入儀物不煩
兵衛甚簡用財有節惟以齋祭禮樂為政事是故歲歲
行之率以為常自秦漢以來天子儀物日以滋多非復
如古之簡易今之所行皆非周禮而獨于地祇則曰周

禮不當祭于圜丘此何義也哉議者必又曰夏至不能行禮則遣官設祭此非臣之所知也周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位鄭氏註曰王有故則代行其祭祀賈公彦䟽曰有故謂王有疾及哀慘皆是也然則攝祀非安吉之禮後世人主不能歲歲親祭故命有司行事若親郊之歲遣官攝事是無故而用有故之禮也議者必又曰省去繁文末節則一歲可以再郊臣將應之曰王者父事天母事地不可偏異事天則備事地則簡是於

父母有隆殺也國家養兵異于前世今三年一郊傾竭帑藏猶恐不足若一年再賞國力將何以給分而與之人情豈不失望議者必又曰三年一祀天又三年一祭地此又非臣之所知也三年一郊已為疎闊若獨祭地而不祭天是因事地而愈疏于事天如此則典禮愈壞欲復古而背古益遠神祇必不顧享非所以為禮也議者必又曰當郊之歲以十月神州之祭易夏至方澤之祀則可以免方暑舉事之患此又非臣之所知也夫所

以議此者為欲舉從周禮也今以十月易夏至以神州代方澤不知此周禮之經耶變禮之權耶若變禮從權而可則合祭圜丘何獨不可乎議者必又曰當郊之歲以夏至祀地祇于方澤上不親郊而通權火天子于禁中望祀此又非臣之所知也書之望秩周禮之四望春秋之三望皆謂山川在四郊者故遠望而祭也今所在之處俛則見地而云望祭是為京師不見地乎此六議者合祭可否之決也願陛下下臣此章付有司集議如

有異論即須畫一解破使皆屈伏　初詔議北郊典禮蘇軾主合祭之說從之者五人劉安世主分祭之說從之者四十人又有三人欲于十月以神州地祇之祭易夏至方丘之祀又有一人欲上不親祀而通權火天子于禁中望拜既而朝廷再令詳定安世復議略云臣按古者求神以類天陽物也地陰物也歲月日時牲器樂舞皆從其類今議者於聖人成法則棄而不行猥用王莽不經之説至引夫婦同牢私褻之語黷亂天地又引

昊天有成命之詩以為證臣等切詳此詩終篇未嘗有合祭之文序乃後人之辭亦謂成周之世圜丘方澤各歌此詩以為樂章耳如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也豐年之序曰豐年秋冬報也噫嘻之詩曰春夏祈穀于上帝也如此之類不知為一祭耶抑二祭也若郊祀賜予乃五代姑息之弊法聖朝寛仁不欲遽罷若分而為二何所不可議者乃欲因此造為險語以動上聽又引禍福殃咎之說刼持朝廷必欲從已甚無謂也方送同

議官簽書時蘇轍為門下侍郎遂白轍令請降旨罷議
安世議狀竟不得上　紹聖元年詔罷合祭天地自今
因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇于北郊　徽宗建
中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地于圜丘起居郎
周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭　高
宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州乃築壇于
州南門內江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配
紹興十三年詔建圜丘于臨安合祭天地以太祖太

宗竝配建炎以來朝野雜記自元豐分南北郊至政和乃克行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大祇及太祖太宗配位蓋元祐禮云　以上俱通考度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎洪濤等請如紹興故事奉太宗配將來明堂以高宗參侑庶于報本之禮事先之孝為兩盡其至詔可　遼初祀木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭天地者　金初因遼舊始有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭也天德以後始有南北郊之

制大定明昌其禮寢備嘗以冬至日合祭昊天上帝皇
地祇于圜丘　世宗大定十一年命宰臣議配享之禮
左丞石琚奏曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配
上帝也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐始以高祖太宗
竝配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦
嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地神無二主由
是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以
私親不合不足為法今止當以太祖配　元憲宗即位

之二年秋八月八日始以冕服拜天于日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享　元初代有拜天之禮而郊祀之事自平金宋後猶未舉行至成宗大德六年始建壇合祭天地九年右丞相哈喇哈斯等言祈天保民之事天子親祠者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲時遣官攝行之制下翰林集賢及中書議以為周禮冬至圜丘禮天夏至方澤禮地西漢

元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭訖無定議今當循三代之典祀天南郊而方丘之禮續議以聞從之既而太常議尊祖配天之儀省臣曰宗廟已有時享郊止祭天為宜制曰可是歲配位遂省　武宗至大二年尚書省及太常禮儀院言今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配制可　三年冬祭天於南郊始以太祖配享　泰定帝泰定四年詔遣官合祭天地　文宗至順元年十月辛酉親祀昊天上帝于南郊以太

祖配自世祖至此凡七世而親祀南郊之禮始克舉焉其後天子親郊有四而器物儀注益加詳矣以上俱續通考

明太祖吳元年圜丘成先是丙午十二月上以國之所重莫先于宗廟社稷命有司立圜丘于鍾山之陽以冬至祀昊天上帝　洪武元年上勅李善長等曰朕誕膺天命統一海宇首建郊社以崇祀事顧草創之初典禮未備卿等其酌古今之宜定議以聞善長等議遵古制分祀天地于南北郊是歲十一月冬至祀天于圜丘而無配二年始奉仁祖淳皇帝配十年秋八月上

以分祭天地揆之人情有所未安遂定議合祀即圜丘之舊壝為崇宇名曰大祀殿勅太師韓國公李善長等督造焉冬十一月以大祀殿未成合祀天地于奉天殿奉皇考仁祖淳皇帝配十一年冬大祀殿成十二年正月合祀天地于南郊大祀殿命是後以天地合祭著為制　建文己卯春正月大祀天地于南郊始奉太祖高皇帝配仁祖配撤後成祖永樂八年駕北廵命皇太子攝禮部尚書復命北京復洪武初制仍為圜丘仁宗洪

熙元年祀天于圜丘以太祖太宗竝配續文獻通考世宗嘉靖九年給事中夏言疏古者祀天于南郊祭地于方澤以順天地之宜審陰陽之位今國家合祭天地于南郊又為大祀殿而屋之設主其中弗應經義乞勑多官雜議以求至當上嘉納之乃命羣臣條奏郊典詹事霍韜奏言祖制不宜輕議且考經傳無南北郊分祭天地之說惟見于周禮莽賊偽書不足憑據上不悅于是夏言復奏臣考周禮大宗伯掌祀天神地祇人鬼三禮此即

有虞秩宗典禮之意是故以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍沈疈辜之禮以享人鬼則有獻祼饋食祠禴烝嘗之禮則天地分祀從來久矣宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮為正秦制祀天不于圜丘而于山下祭地不于方丘而于澤中漢祀天於甘泉祀地於汾陰秦漢天地之祭猶分也至元始時莽賊陰媚元后欲以妣竝祖故不得不以地竝天合祭之說實莽始自漢以後地之特祭亦間有之如魏

文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天是矣開元制禮則專主合祭矣元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費至傾府藏故從省約安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也今之議者往往以太祖之制為嫌不知合祭固太祖之定制而分祭亦太祖之初制也大祀文為太祖之明訓為不可背而存心録亦太祖之著典為可遵也且皆太祖之制也從其禮之是者而已矣又曰大祀殿以之祀

天則不應經義以之享帝則胳合周禮夫周人郊祀后稷以配天臣以為我太祖足以當之宗祀文王于明堂以配上帝臣以為我太宗足以當之疏入上嘉其發明古典下之禮部據古折衷羣議以聞三月禮部上羣臣議主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祀而以慎重成憲為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭者尚書方獻夫等二百六人無所可否者英國公張綸等百

九十八人上命再議于是雜引經史條析合祀之非仲分祀之是名郊祀議上然之命分建二郊十二月上親祀天于圜丘奉太祖配又命來春祈穀倣古明堂制祀上帝于大祀殿奉太祖太宗配

郊天二

增易豫卦雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　益卦王用享於帝吉　鼎卦以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝　繇義惟聖人為能饗帝孝子

為能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉　禮器祀帝於郊敬之至也　原禮運祭帝于郊所以定天位也　禮行於郊而百神受職焉　郊社之義所以仁鬼神也增禮器因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時　原郊特牲郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用

騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之内戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉為田燭弗命而民聽上祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也

帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也　祭義郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別内外以端其位　禮器至敬不壇埽地而祭　周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝祭法燔柴於泰壇祭天也　增表記天子親耕粢盛秬

鬯以事上帝　郊特牲郊血大饗腥至敬不饗味而貴氣臭也　國語禘郊之事則有全烝　郊特牲牲孕祭帝弗用也　召誥用牲于郊牛二帝一稷一也　周頌我將我享維羊維牛維天其右之　周禮天官司裘掌為大裘以共王祀天之服　大雅卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆　郊特牲酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大羹不和貴其質

也大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交于神明者不可同于所安褻之甚也　祭天埽地而祭焉於其質而已矣醓醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也　原汲冢周書乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食　增孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是

以四海之内各以其職來祭　周頌思文后稷克配彼天　公羊傳郊則曷為必以其祖配自内出者無匹不行自外至者無主不立　禮器孔子曰誦詩三百不足以一獻（祭羣小祀）一獻之禮不足以大饗（祫祭宗廟）大饗之禮不足以大旅（祭五帝）大旅具矣不足以饗帝（祭天）毋輕議禮

原明堂位成王以周公為有勳勞于天下是以封周公于曲阜命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊

配以后稷天子之禮也　增禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宮　家語定公問于孔子曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰周之始郊其月以日至至于啟蟄之日則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也　王制喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事　五經通義王者祭天地何王者父事天母事地故以子道祭日以丁與辛何丁者反復丁寧也辛者自克辛也　春秋繁露春秋

之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不止郊祭者不敢以父母之喪廢事天之禮也　原郊祀志成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也天之于天子也因其所都而各饗焉　漢舊儀皇帝祭天居雲陽宫齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火舞女童三百人皆年八歳天神下壇所舉烽火皇帝就

竹宮中望對不至壇所　漢法三歲一祭於雲陽宮甘泉壇以冬至日祭天天神下　又曰祭天用六綵綺席六重上一丈中一幅四周緣之玉几玉飾器　增晉起居注安帝元興三年帝在江陵未反其明年應郊朝議宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王訥曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之　文獻通考唐中宗景龍三年國子祭酒祝欽明等言古者大祭祀后裸獻以瑶爵皇后當助祭天地太常博士唐紹等以

為鄭玄註周禮內司服惟有助祭先王先公無助祭天地之文天地大神至尊不祼天地尚質亦無瑶爵明此乃宗廟大祭祀之文皇后不當助祭南郊國子司業褚無量等以為祭天惟以始祖為主不配以配妣故皇后不應與祭韋巨源定儀注請依欽明議上從之

文獻通考唐明皇開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀陛下御極於今五載郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝

典則可謂無遺矣　憲宗元和二年正月拜郊將及大禮陰氣凝閉浹旬不開羣有司慮降雪不克展禮宰臣議請改日上曰郊廟重事吾齋戒有日豈以將雨雪而廢乎洎至大禮方饗獻之次景物澄霽及鑾輿就次則微雪大駕將動則又止焉翼日御樓宣赦纔畢陰雲復結瑞雪盈尺衆心懽悦咸謂聖心昭感致焉　宋太祖乾德元年十一月將郊十三日上先齋宿於崇元殿翼日通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由明德門出羣臣夾

侍鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋于帷宫上初詣太廟乘玉輅左諫議大夫崔頌攝太僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悦十六日服衮冕執圭合祭天地于圜丘以皇弟開封尹光義為亞獻興元尹光美為終獻將升壇有司具黄褥為道上曰朕潔誠事天不必如此命徹之還宫將駕金輅顧左右曰于典故可乘輦否對以無害乃乘輦壬申以南郊禮成大宴廣政殿號曰飲福自是為例　英宗治平二年

合祭天地于南郊故事皇帝將就版位祠官田班向皇帝須就位乃復侍臣跪讀冊至御名則興至是詔以尊奉祠勿田班及興是歳禮院言元日朝會壽聖節多與上辛相近常改用中辛非尊事天神之意嘉㑹合禮又不宜徹樂因詔遇元正御殿聖節上壽雖在上辛祠官致齋日亦用樂大宴移日或就賜　神宗熙寧元年十一月帝齋于郊宮故事車駕至青城少休即名從臣幸後苑閲水嬉復登端門觀太常警嚴至是帝精意奉祠

悉罷游觀遂減儆門闕亭苑省草木禽獸千七百餘事

至十年又罷去寢殿後至寶華門花磚砌道著為定制

元豐六年樞密直學士陳襄等詳定郊廟禮文宋朝

儀注昊天上帝皇地祇太祖皇帝之位各設三牲俎非

尚質貴誠之義請親祀圜丘方澤正配位皆用犢不設

羊豕俎及鼎匕有司攝事亦如之又郊祀簠簋罇豆皆

用龍杓未合禮意請圜丘方澤正配位所設簠簋罇豆

改用陶器仍以㮶為杓又請南北郊先行升煙瘞血之

禮至薦奠禮畢即如舊儀於壇坎燔瘞牲幣北郊祭皇地祇及神州地祇當爲坎瘞埋又請自今昊天上帝感生帝皆燔牲首以報陽皇地祇神州地祇太社太稷凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰凡薦享太廟皆升首於室又言臣等見親祀南郊儀注竝云祀前三日儀鸞司鋪御座黄道褥臣等伏詳禮記其藉神席天地尚質則用蒲越槀鞂宗廟尚文則設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純而已天子受胙乃有席周禮司几筵所謂

胙席是也今來郊壇黄道褥欲更不設從之 孝宗隆興二年冬至郊見上帝太常洪适言陛下初講郊禋之禮宜進胙慈闈竝受帝祉有司草具儀注進呈從之 元成宗大德六年合祭五方帝于南郊翰林國史院檢閱官袁桷進十議天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為二作祭天名數議圜丘不見于五經郊不見于周官作圜丘非郊議后土社也作后土社議三歲一郊非古也作祭

天無間歲議燔柴見于古經周官以禋祀為大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵北郊鄭玄之說也作北郊議禮官推其博多采用之　明太祖洪武十二年始合祀天地于大祀殿禮畢駕御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇

澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩奕煜上心甚悦實録

御定淵鑑類函卷一百六十四